

經部

大易粹言卷六十七

宋 方聞一 編

繫辭上三

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

伊川先生曰有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五數之成也成則不動故損一以為用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用經說

橫渠先生曰大衍之數五十其用四十有九天地之數也一固不為用天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十夫混然一物无有終始首尾其中

何數之有然言者特示有漸耳理須先數天又須先言一次乃至於十也且天下之數止於十窮則自十而反一又數當止於九其言十者九之耦也揚雄亦曰五復守於五行者盖地數无過天數之理孰有地大於天乎故知數止於九九是陽極也十也者姑為五之耦焉耳

極兩兩是謂天參數雖三其實一也象成而未形也

兩地兩效剛七離九

兩柔之法也六坎八

參天兩地此但天地之質也通其數為五乾坤正合為坎離之數當六七精為日月粗為水火坎離合而後萬物生得天地最靈為人故人亦參為性兩為體推其次序數當八九八九而下土其終也故土之為數終於地十過此以往萬億无窮不越十終反一而已陽極於九陰終於十數乃成五行奇耦乃偹過此周而反始滋至无筭不越於是陽用其極陰不用極而用六者十者數之終九之配也地无踰天之理終

於其終而已焉參天兩地五也

一地兩二也　三地兩六也坤用　五地兩十也

一天三三也　三天三九也乾用　五天三十五也

九三五乘天地之數揔四十有五并三天兩地者

數之五共五十虛太極之一故其用四十有九

掛一象三象天地之三也揲象四時四時揲之數不過十十時乃三歲半舉三揲多之餘也直云五歲再閏者盡遇多之極也揲餘九則揲者四十而已四十乃時之數也

奇所掛之一也扐左右手四揲之餘也再扐後掛者

每成一爻而後掛也謂第二第三揲不掛也閏常不及三歲而再至故曰五歲再閏此歸奇必俟於再扐者象閏之中間再歲也

六七八九十五四三二一　此相間循環之數也

五位相得而各有合一二相間是相得也各有合以對相合也如一六二七三八四九各有合神也位相得化也○成變化行鬼神成行陰陽之氣而已矣並易說

蕭山郭氏曰有天地之數有大易之數天地之數五行之數是也大易之數八卦之數是也五行之數始於天一終於十二辰周十二辰凡十七萬七千一百四十七化生萬物者也八卦之數始於太極終於二篇之策二篇之策凡萬有一千五百二十當萬物之數也河圖合二者之數故縱横列之為十五小衍之數也天五潛運於中統而用之大衍之數天有三微地有八方是故五行之初自青氣始八卦之運自帝

出乎震始此氣數有異同之別也獨人之氣不然天統以子為始地統以丑為始人統以寅為始而人氣起於申是則不同也按十二部經法曰人氣起於中焦注乎太陰漏水下百刻周行五十度而復會于手太陰太陰者金也是天地之氣起於震木而人之氣起於坤金而談道者方且謂乾為氣坤為形為我生之固有也見其絪緼者故謂之龍虎見其變化者故謂之男女於是呼吸以求精按蹻以練形謂可以長

生未足以語此也老子曰人法地地法天天法道道法自然知者能知乾坤之所以然則道可一言而盡也易說○凡數有母有法有實蓍之母四十九是也蓍之法四是也蓍之實三十六二十四二十八三十二是也數有是母必有法以用之然後得是實三者闕一則蓍道絕矣此聖人幽贊神明之道也○蓍數之母必用四十九者惟四十九即得三十六二十四二十八三十二之策也何惟四十九得之蓋四十九之

數去其十三則得三十六而去其十三者是初揲餘五再揲餘四三揲又餘四也去其二十五則得二十四而去其二十五者是初揲餘九再揲餘八三揲又餘八也至於其數二十八則去其二十一而得之也其數三十二則去其十七而得之也凡得者策數也去者所餘之扐也策數皆自四十九數而得非四十九則不可得故四十九為蓍數之母○蓍之法必用四者以蓍之象本皆四也三十六二十四二十八三

十二是也九八六七亦四也名曰老陰老陽少陰少陽亦四也故蓍之法非四不可用○蓍之實必三十六二十四二十八三十二者以四法而得之也四其九三十六也四其六二十四也四其七二十八也四其八三十二也○四象之數必曰九八七六何也曰三十六二十四二十八三十二之策再以四揲而得之也以四揲而得之何九六為老而七八為少也曰九六天地之數也乾坤之策也七八出於九六者也

六子之策也乾坤相索而成者也並揲蓍說

白雲郭氏曰聖人易數之學不傳久矣今粗能通者天地之數大衍之數乾坤二篇之策而已捨揲卦之外亦莫知其用也世人言易數者皆出於緯書星歷災異之學流為陰陽末技非聖人之道也然大衍天地謂之數乾坤二篇謂之策則數者策之所宗而策為已定之數也孔頴達謂於二篇之策萬有一千五百二十之中獨取五十策為用是則數反出於策大

衍反出於二篇其倒置甚矣豈不思積數之揲而後有策由大衍而後有二篇乎京房以十日十二辰二十八宿為五十馬融以太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣為五十荀爽以八卦六爻加乾坤用九用六為五十皆妄相傅會非學者所宜言至鄭康成姚信董遇皆取天地之數以減五六義雖近之而鄭氏謂五行減五為五十姚董謂六畫減六為四十九五六當減則減又何必傅會五行六畫此儒者之

蔽也韓氏取王弼之言曰演天地之數所賴者五十夫何頼焉顧懽云立此五十數以數神又何立焉夫數本於自然數之所始聖人能知而明之耳安能以私意加毫末於是也故大衍之數五十是為自然之數皆不可窮其義窮之愈切其失愈遠唯毋意毋必斯得之矣故曰至誠如神自其用四十有九之後聖人得以用之也若是則大衍之數五十猶數之天也其用四十有九猶數之人也天人之道既立則用與

不用生焉此之謂易之數也然近世歷家多稱出於大衍蓋傅會其數於其始名是而實非及一變用則其數支離終不可復得何大衍之有皆妄人之説也歷數之説傅會甚易且以五十為始四十九為始五十五為始八十一六十四皆可首數至其室不能通則小小遷就亦无大失是知顧惟之言可立之數也儒者往往不明乎此肆為術士所欺然自漢以来太初四分猶為近古故其數多本乎自然是以歷家有

言曰古之六術並同四分以遷史考太初亦四分也而亡失特甚歷之踈繆有古以来莫甚於三統班氏不復討論太初而備載三統至其傅會欺妄之言一語不遺良可嘆也後世皆謂一行王朴之術出於大衍二者亦皆術士之學第能文飾之耳欲如太初四分近古之數尚未之有况易乎故易數與歷不可同論也○五十者數之本也四十有九者數之用也此聖人用數揲蓍之法也揲蓍之法自四十有九分而

為二以象兩儀就兩儀之閒於天數之中分掛其一
而配兩儀以備三才之象故曰掛一以象三也揲之
以四象四時也奇者所掛之一也扐者左右兩揲之
餘也得左右兩揲之餘寘於前以奇歸之也歸奇象
閏也五歲再閏非以再扐象再閏也葢閏之後有再
歲故歸奇之後亦有再扐也再扐而後復掛掛而復
歸則五歲再閏之義矣凡一奇再扐三變而成一爻
十有八變則一卦成矣然併奇與扐計之初揲非餘

五則餘九再揲三揲皆非餘四則餘八世俗以八九謂之多四五謂之少故有三多三少之言其數雖不差而其名非矣且初揲餘五再揲餘四三揲餘四以四十九數計之去此十三數則左右兩手之中得四九三十有六老陽之數也故陽爻為九而其策為三十六初揲餘九再揲餘八三揲餘八以四十九數計之去此二十五數則左右兩手之中得四六二十有四老陰之數也故陰爻為六而其策為二十四至於

世俗所謂兩少一多者去其十七則得四八三十有二少陰之數八也俗所謂兩多一少者去其二十一則得四七二十有八少陽之數七也揲蓍之法本无二致因惑者誤以扐為奇又好以三多三少論陰陽之數故異說從而生焉○一三五七九天數之五也二四六八十地數之五也一與六二與七三與八四與九五與十皆合也故曰五位相得而各有合積一三五七九之數凡二十五故曰天數二十有五積二

四六八十之數凡三十故曰地數三十合天地之數五十有五天地所以能成變化而行鬼神者莫不有數存焉成變化行鬼神所謂幽明之故也變化見於萬物者也鬼神運於四時者也易數以大衍為宗天地之數大衍之所合也故先大衍而天地次之並易說

○世俗皆以三多三少定卦象如是則不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非四則八矣豈獨四十五四十一為然哉自三十以上

論之則三十三三十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可得五九四八多少之象與十九數為母者无以異獨不可得三十六二十四二十八三十二之策數故蓍數四十九為不可易之道可易者非聖人之法也○楊子雲太元以三揲取三象其法蓋倣此○是三者之數莫知所立之後先謂四十九為先手則非法之四亦不用四十九矣謂法之四為

先乎則非三十六二十四二十八三十二亦不用法之四矣故三者之數一有一无則蓍之道不立一先一後則蓍之用不成惟同有同立莫知後先故其數一本於自然如鐶之無端雖聖人不能加毫末於是矣〇歸奇合扐之數謂不用之餘數也策數謂所得之正數也初揲餘數得五再揲餘數得四三揲餘數又得四世所謂三少者也其數凡十有三於四十九蓍之中去此不用之餘數十有三則所得正策數四

九三十有六故為老陽○不用之餘數初揲餘九再揲餘八三揲又餘八世所謂三多者也其數凡二十有五於四十九蓍之中去此不用之餘數二十有五則所得正策數四六二十有四故為老陰○三揲不用之餘數得五與八八九與四八其數皆二十有一也於四十九蓍之中去此二十一數則所得正策數皆四七二十有八故為少陽○三揲不用之餘數得九與四四五與四八其數皆十有七也於四十九蓍

之中去此十七數則所得正策數皆四八三十有二故為少陰○揲法先以右手揲左次以左手揲右故曰兩揲之餘今人或止揲一手即以餘數足之者非法也自唐初以來以奇為扐故揲法多誤至横渠先生而後奇扐復分揲法於是明矣○凡一掛再扐為三變乃成一爻此言每成一爻又言第二第三揲不掛者正所以明正義之失也君子之言徵而顯如此○古歷十九分為一閏而閏餘之法嵗得十九分之

七三歲當得二十一分是一閏有餘二分也五歲即得三十五分是兩閏不足三分也故一閏常不及三歲再閏常五歲有餘覩横渠先生之言至簡而正昔人之誤无遺矣○凡卦爻所得之數獨謂之策自餘雖天地大衍亦皆謂之數陰陽有九六七八數也蓍之四十九亦數也掛之奇耦蓋謂畫也非策非數也○扐者數之餘也如禮言祭用數之仂是也或謂指間為扐者非也大衍之扐蓋兩手之餘數故其字亦

從手如揲之從手也揚子雲作艻亦謂蓍之餘數豈以草間為艻邪○正義云四四揲天之數最末之餘歸之合於扐掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扐而總掛之是再扐而後掛也詳正義言天之數謂左手之蓍也地之數謂右手之蓍也言扐掛者是以初為奇也蓋以左手之蓍為一揲右手之蓍為再揲以再揲為再扐是六揲六扐而成一爻三十六揲三十六扐而成一卦與

十有八變而成卦之文異矣○正義以左右兩手之餘為再扐而前復云奇謂四揲之餘者則是既以奇為餘又以扐為餘奇與扐異名而同一事矣繫辭言歸奇於扐則奇與扐為二事也又言再扐而後掛則扐與掛亦二事也由是知正義誤以奇為扐又誤以左右兩揲為再扐如曰最末之餘歸之合於扐掛之一處則是又以扐為奇而扐為掛亦不復為二事也其說自相抵牾莫知所從惟當從横渠先生之說曰

奇所掛之一也扐左右兩揲之餘也以此為正○繫辭言歸奇於扐是歸掛一於餘數也如正義言是歸餘數於掛一也○繫辭以兩扐一掛為三變而成一爻是有三歲一閏之象正義以每一揲左右兩手之餘即為再扐是一變之中再扐一掛皆具則一歲一閏之象也正義所論歸餘數於掛一則是總掛指間故舉中和因之有第一指第二指第三指之言此皆誤以扐為指間不知其為兩手餘數也指間之說本

於馬氏故後人因之○凡揲蓍第一變必掛一者謂不掛一則无變所餘皆得五也惟掛一則所餘非五則九故能變第二第三揲雖不掛亦有四八之變盖不必掛也故聖人必再扐後掛者以此○或言舊法初揲用四十九而掛一第二與第三揲或掛或不掛而止用四十八數者皆非是今三揲皆用四十九數而掛一俱不在奇耦數中其按書法第二第三揲皆除掛與扐而揲未嘗用四十八數也若三揲皆用四

十九數而掛一則每揲皆得四十策或四十四策其餘扐皆非五則九一揲足矣何用三變為如是則終无四九四六四七四八之策此盖不知所謂策數也盖策數因論多少而失之多少又因論奇耦而失之聖人之法掃地矣○大衍之法自唐以奇為扐以扐為掛以正策數為餘數逮今五百年矣雖名既不正義亦難通而其為數尚未失也至取三多三少之數以辨陰陽老少雖畫卦未至異同而棄策數不用則

四十九之蓍已似可廢至傳一行之學又直取三多三少之象以畫奇耦不復問其數此與擲錢代蓍无以異四十九蓍於是真可廢也究其始盖不明策數之弊又重之以畢中和再揲三揲非三則七於是每變必掛而古法更張人亦不以為非矣况擲錢代蓍亦自唐始是蓍已可不用安知揲蓍之道不遂絶乎百世之下康節先生出而後明言策數横渠先生出而後明正奇扐伊川先生出而後其法大備學者於

是復知聖人生蓍立法之意斯道不可得而絶矣豈小補哉並蓍卦辨疑

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

兼山郭氏曰何謂九六天地之數乾坤之策曰天一地二天三地四天五此天地之生數也天之生數凡三一三五是也合一三五之數是為九地之生數凡

二二與四是也合二與四之數是為六故曰九六天地之數也乾之策二百一十有六六之則為三十六又四之則九也坤之策百四十有四六之則為二十四又四之則六也故曰九六乾坤之策也九六本於天地之數得於乾坤之策故乾所以稱九而為老陽坤所以稱六而為老陰也○何謂七八出於九六六子之策乾坤相索而成曰由上所言則陰陽止於九六而已何七八之有由震巽六卦考之然後得七八

之數蓋震坎艮之三卦皆乾畫一坤畫二乾畫一其策三十六坤畫二其策四十八合之為八十四策復三分之則一爻之策二十八也又以四之法揲之是為七巽離兌之三卦皆坤畫一乾畫二坤畫一其策二十四乾畫二其策七十二合之為九十六策復三分之則一爻之策三十二也又以四之法揲之是為八由是言之七八由九六之變而成故曰七八出於九六者也六子之策也以乾之策索於坤而為震坎

艮之策八十四以坤之策索於乾而為巽離兊之策九十六故曰乾坤相索而成者也如是則七安得不為少陽而八安得不為少陰乎故聖人幽賛神明之道无非本於神明自然獨能賛以明之而已夫何容心焉○或曰乾坤稱九六而六子不稱七八何也曰九六有象也七八无象也以卦言之則六子之卦七八隱於其中而无其象以畫言之則雖六子亦皆乾坤之畫无六子之畫也如震之初乾畫也乾策也震

之二三坤畫也坤策也在震初无是畫无是策也乾畫不得不稱九坤畫不得不稱六也故惟乾坤有用九用六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九也得耦畫者皆用坤之六也終无用七用八之道故曰九六有象而七八无象也並揲蓍說

白雲郭氏曰策者揲而所得之數也乾坤之策皆取老陰老陽之數老陽之數三十有六六之則乾之策故二百一十有六老陰之數二十有四六之則坤

之策故百四十有四二篇之策凡陽爻百九十有二皆乾之九也陰爻百九十有二皆坤之六也合為策萬有一千五百二十以象萬物之數也乾坤之策三百六十而曰當期之日者三百六十中數也二十四氣過之故曰氣盈十二月不及焉故曰朔虛氣盈朔虛積而為閏者也聖人舉中道言之故曰當期之日乾坤二篇之策皆一定之數出於大衍者也故大衍之序先天地而乾坤之策又次之說易○一三五七九

天數也二四六八十地數也自天一至天五為天地之生數自地六至地十為天地之成數此見於天地者然也其用於易者則以生數成數故一三五成而為九二四成而為六自九變而成七自六變而成八至於十則復變而為一者也天地於是无餘數矣易有無天地之道故曰與天地準人在其中故曰兼三才○大衍揲蓍之法繫辭言之雖詳獨不載九八七六陰陽老少之數而學者相傳謂九為老陽七為少

陽六為老陰八為少陰及觀乾爻稱九坤爻稱六則九六為陰陽蓋无疑也而六子皆稱九六不言七八則少陰少陽未有所據及考乾坤之策曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四六之一則乾爻得三十六坤爻得二十四是則老陰老陽之數也又考二篇之策陽爻百九十有二以三十六乘之積六千九百十有二陰爻百九十有二以二十四乘之積四千六百八合之為萬有一千五百二十則二篇之策

亦皆老陰老陽之數也而少陰少陽之數又无所見再置陽爻百九十有二以少陽二十八乘之積五千三百七十六再置陰爻百九十有二以少陰三十二乘之積六千一百四十四合之亦為萬有一千五百二十以是知少陰少陽之數隱於老陰老陽之中如是則七九皆為陽六八皆為陰其畫為奇為耦皆同聖人畫卦初未必以陰陽老少為異然卜史之家欲取動爻之後卦故分別老少之象與聖人畫卦之道

已不同矣然七九為陽六八為陰盖謂陰陽各有二道與說卦言立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛其義皆同是道也以聖人不明載之繫辭故後世紛紛互相矛盾至有大失聖人之意者大率多主卜史之論不知所謂策數遂妄為臆說也究其原盖自唐畢中和之誤亦有由來然猶能通其數而其誤有四論餘不論策以多少為言一誤也誤認扐之義置餘於三指間二誤也揲左不揲右三誤也每扐必掛

一四誤也因此四誤故後人之弊有不勝言者夫揲著在易為无可疑之事尚且多誤如此則易道之難明難言可知已○凡掛扐之數為餘數三十六二十四二十八三十二為策數盖本於繫辭言乾之策坤之策也故邵康節先生以餘數為歸奇合扐之數以四九四六四七四八為策數而正義云歸此殘奇於所揲之策則以奇為餘數又以餘數歸之策矣如是則奇扐與策混殽莫辨故畢中和言三指俱遇少通

計十三策三指俱遇多通計二十五策此不當名策者皆稱策也殊不知策者卦之所得之定數也乾得二百一十有六坤得百四十有四是也非卦中所得之策雖天地大衍皆謂之數則蓍之餘數正義既誤歸於所揲之策而畢中和又不當名策而名之曰策也並蓍卦辨疑

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

白雲郭氏曰四營謂分而爲二掛一象三揲之以四歸奇於扐其營有四也四營而後有爻爻而後有卦故云成易也一卦再扐共爲三變而成一爻六爻則有十八變矣自八卦小成引而伸之觸類而長之重爲六十四卦合三百八十四爻爲策萬有一千五百二十則天地之間无不備矣乾坤策數之後復繼以四營成易之道者以明易之作始於數也易說

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

伊川先生曰顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合德也人為順理以成功乃贊天地之化育也經說

橫渠先生曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神受命如響故可與酬酢知來藏往故可與祐神○示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語蓍龜之用也○顯道者危使平易使傾懼以終始其要无咎之道也神德行者寂然

不動冥會於萬化之感而莫知為之者也受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神顯道神德行此言蓍龜之德也（並易說）

白雲郭氏曰道至難顯德行難神使道之顯猶易簡而天下之理得是也盖由易之有書也使德行之神猶聖人之崇德是也亦由易之有書也唯顯道神德行故可與酬酢而應天下之變可與祐神而賛天地之化育矣上言四營成易以至天下之能事畢矣皆

謂易之成書天下萬事无不備故此言聖人因其書用其道以顯道神德行酬酢祐神也由是知易之為書始於數而終於聖人之用明矣易說

子曰知變化之道者其知神之所為乎

伊川先生曰知變化之道者其知神之所為乎與上文相連不合在下經說

横渠先生曰化之於己須臾之化則知須臾之頃必顯一日之化則知一日之化有殊易知變化之道則

知神之所為又曰知幾其神乎○惟神為能變化以其一天下之動也人能知變化之道其必知神之為也○聖人之進豈不自見今在學者區别是非有化於神者猶能知之况聖人乎易言窮神知化又言知變化之道安得不知易說

廣平游氏曰春作夏長秋斂冬藏皆神之所為也神之所為異於人為者以其從道而已此四時所以不忒也易說○變者革汚以為清革暴以為良然猶有迹

也化則其迹泯矣日用飲食而已至於化則神之所為也中庸解

白雲郭氏曰變化即盡神也故由變化可以知神天下之變化或不得而知則由易之變化以知之知神之所為者知神之所謂也易說

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

伊川先生曰言所以述理以言者尚其辭謂於言求

理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考其占經說○吉凶消長之理進退存亡之道僃於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣易傳序

横渠先生曰辭變象占皆聖人之所務也易道具焉一本无易道具焉四字有故曰神而明之存乎其人十字○尚辭則言无所茍尚變則動必精義尚象則法必致用尚占則謀必知來四者非知神之所為孰能與於此○知德之難言知

之至也孟子謂我於辭命則不能又謂浩然之氣難言易謂不言而信存乎德行又以尚辭為聖人之道非知德達乎是哉學未至于知德語皆有病形而上者得辭斯得象矣故變化之理須存乎詞言所以顯變化也易有聖人之道四曰以言者尚其辭辭者聖人之所以聖○人言命字極難辭之盡理而无害者須出於精義易有聖人之道四曰以言者尚其辭必至於聖人然後其言乃能无敝蓋由精義所自出也

故辭不可以不脩（並易說）

白雲郭氏曰言則用其辭動則用其變制器用其象卜筮用其占聖人用易之道又有是四焉故言易有聖人之道四焉也（易說）

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知来物非天下之至精其孰能與於此

伊川先生曰受命如嚮遂知来物非神乎曰感而通

求而得精之至也經說○蓍龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今是理與前日已定之理只是一箇理故應也附呂與叔東見錄

橫渠先生曰有不知則有知无不知則无知是以鄙夫有問仲尼叩兩端而空空易无思无為受命乃如響○无有遠近幽深遂知来物非天下之至精孰能

與於此言易之為書也至精者謂聖人窮理極盡精微處也并易說

白雲郭氏曰君子有為有行問言受命蓋言求其道於易中如問之以言求而得其道如響應以見易之无乎不備可與酬酢也无遠近幽深見幾知來非易為天下之至精孰能如此易說

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

橫渠先生曰既言參伍矣參伍而上復如何分別易說

○氣之聚散於太虛猶冰凝釋於水知太虛即氣則无无故聖人語性與天道之極盡於參伍之神變易而已諸子淺妄有有无之分非窮理之學也正蒙

白雲郭氏曰凡天下之變皆變也凡天下之數皆數也而易又參伍之錯綜之蓋變與數之所自出又制其變數不可窮盡者也雖天地之文必成於其變天下之象必定於其數則知易之變數不可窮盡如此

故為天下之至變也凡天地之道顯而可見者皆曰文天下之物可見者皆曰象如日月星辰山川草木皆為天地之文或陰陽晝夜以變而運或生長融結以變而成皆是也或謂天地之文如青赤之文非也

易說

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

明道先生曰寂然不動感而遂通者天理具備元无

少欠不為堯存不為桀亡父子君臣常理不易何曾動来因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也 呂與叔東見録

伊川先生曰喜怒哀樂之未發謂之中中也者言寂然不動者也故曰天下之大本發而皆中節謂之和和也者言感而遂通者也故曰天下之達道 暢潛道録 ○

老子曰无為又曰无為而无不為當有為而以无為為之是乃有為為也聖人作易未嘗言无為惟曰无

思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動静之理未嘗為一偏之説矣游定夫録○寂然不動感而遂通此已言人分上事若論道則萬理皆具更不説感與未感○寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自内感不是外面將一件物来感于此也並入關語録○喜怒哀樂未發之際此心即赤子之心即天地之心即孔子之絶四即孟子所謂物皆然心為甚即易所謂寂然不動感而

遂通天下之故此心所發純是義理與天下之所同然安得不和○心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也並答呂大臨論中書○感而遂通天下之故以其寂然不動小則事物之至大則无時而不感謝顯道記平日語

橫渠先生曰易言感而遂通者蓋語神也雖指暴者謂之神然暴亦固有漸是亦化也○聖人通天下之志雖愚人與禽獸猶能識其意有所感則化感亦有

難專以化言感而遂通者神又難專謂之化也易說

廣平游氏曰不勉而中无為也不思而得无思也孟解

○三月不違仁者其心猶有所操也至於中心安仁則縱目之所視更無亂色縱耳之所聽更無姦聲无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故則發育萬物彌綸天地而何克已復禮三月不違之足言哉語解

龜山楊氏曰正心到寂然不動處方是極致以此感

而遂通天下之故其於平天下也何有語録○自至神而下蓋未能无思也惟无思无為足以感通天下之故而謂无思土木可乎此非窮神知化未足與議也語解○中也者寂然不動之時也无物不該焉故謂之大本和也者所以感通天下之故故謂之達道中庸解

白雲郭氏曰易无思无為宜其不能與人事相感而反能通天下之故者是易為天下之至神也至於聖人用易以易簡之道得天下之理亦可謂通天下之

故矣易說

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

明道先生曰唯神也故不疾而速不行而至神无速亦无至須如此言者不如是不足以形容故也劉絢師訓

橫渠先生曰易非天下之至精則辭不足待天下之問非深不足通天下之志非通變極數則文不足以

成物象不足以制器幾不足以成務非周知兼體則其神不能通天下之故故不疾而速不行而至也○非至精至變至神不能與故曰神而明之存乎其人无知者以其无不知也若言有知則有所不知也惟其无知故能竭兩端易所謂寂然不動感而遂通也无知則神矣苟能知此則於神為近无知亦以其術素備也道前定則不窮一故神譬之人身四體皆一物故觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所

謂感而遂通不行而至不疾而速也物形乃有小大精粗神則无精粗神即神而已不必言作用譬之三十輻共一轂則為車若無轂與輻亦何以見車之用感皆出於性之流也惟是君子上達小人下達之為別（並易說）○義理之學亦須深沈方有造非淺易輕浮之可得也蓋唯深則能通天下之志只欲說得便似聖人若是則是釋氏之所謂祖師之類也（語錄）

白雲郭氏曰上言至精至變至神皆謂易之道也此

言聖人用易之道以極深而研幾也天下之事至深難測也幾微難見也用易之道則能極其不測之深研其難見之幾矣然極易之深則天下之志无不通是能得其至精也研易之幾則天下之務无不成是能得其至變也又盡易之神故得不疾而速不行而至所謂感而遂通者也○前言聖人之道四四者本於人事由人而言之也繼以至精至變至神三者易之道由易而言之也又繼以唯深唯幾唯神言雖聖

人猶極深研幾如此也復以聖人之道四焉終之者盖易之道其精變神如此聖人用易極深研幾又如此則天下後世於言動制器卜筮之間豈可任其私智以它求哉必當尚易之辭變象占也此衆人當尚之事而曰聖人之道者以言聖人猶尚此道也聖人尚此者以易為至精至變至神天下无以加焉故也此之謂者猶言謂是故也並易說

大易粹言卷六十七

大易粹言卷六十八

宋 方聞一 編

繫辭上四

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

伊川先生曰自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生數地六成數才有上五者便有下五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也經說○或問張橫渠有云陰陽之精互藏其宅此

說然否曰此兩句甚有味由人怎生看水離物不得故水有離之象火能入物故火有坎之象凡物之生各隨氣勝處化曰何以見得曰如木之生根既長大土卻何處去曰克也曰既克則是土化為木矣曰不是化只是克五行只古人說迭王字說盡了只是一箇盛衰自然之理也人多言木得土方得生火火得土方得生金某以為不然木生火火生土土生金金生水只是迭盛衰也或曰五行是一氣曰人以為一

物其道是五物既謂之五行豈不是五物也五物備然後能生且如五常人誰不知是一箇道理既謂之五常安可混而為一也天之生數地之成數才有上五者便有下五者語錄

橫渠先生曰此語恐在天數五地數五處然聖人之於書亦有不欲併一說盡慮易知後則不復研究故有易有難或在此說或在彼說然要終必見但俾學者潛心易說

白雲郭氏曰前言天數五地數五者此也漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至天五為五行生數地六至地十為五行成數雖有此五行之說而於易无所見故五行之說出於歷數之學非易之道也此二十字當在天數五之上錯簡於此易說

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

明道先生曰開物成務有濟時之才游定夫所錄

横渠先生曰開物成務物凡物也務事也開明之也成處之也事无大小不能明何由能處雖至麄至小之事亦莫非開物成務譬如不深耕易耨則稼穡烏得而立唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務是則開物成務者必也有濟時之才易說

白雲郭氏曰易之道難窮不可以一言盡故此章又明其開物成務冒天下之道也以言乎天地之間則

易无不備故能冒天下之道葢言天下之道无不具於其中也易說

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

横渠先生曰能通天下之志者為能感人心易說

白雲郭氏曰孔子言易道於上必繼以聖人用易於下以見聖人无適而非易也此章先言開物成務冒天下之道繼之以通天下之志本乎易之開物也以

定天下之業本乎易之成務也以斷天下之疑本乎易之冒天下之道也故聖人有為有行未嘗不本於易易說

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

橫渠先生曰圓神故能通天下之志方知故能定天下之業爻貢所以斷天下之疑易書成三者備民患明聖人得以洗濯其心而退藏於密矣易說

白雲郭氏曰蓍卦六爻各言其德固非易道之大全

聖人用之亦所以通志定業斷天下之疑也圓而神故能通志方以知故能定業易以貢故能斷疑聖人之於易也取而用之左右逢其原矣易說

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡智神武而不殺者夫

伊川先生曰安有識得易後不知退藏於密密是用之源聖人之妙處河南語錄○離了陰陽更无道所以陰

陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者則是密也○退藏於密密是甚○知不專爲藏往知來藏往主蓍卦而言並入關語錄

橫渠先生曰吉凶可以正勝非聖人之患也○開物於幾先故曰知來明憂患而弭其故故曰藏往○示人吉凶其道顯矣知來藏往其德行神矣語蓍龜之用也○神武不殺神知之大者使知懼而不犯神武者也並易說

龜山楊氏曰六經不言无心惟佛氏言之亦不言修性惟楊雄言之心不可无性不假修故易止言洗心盡性記言正心尊德性孟子言存心養性語錄

白雲郭氏曰以此洗心者以易洗心也聖人之用易也隨用隨取隨取隨足故能无思无慮以滌其心蓋其酬酢應變在易不在心則心无留事亦无應變之方非洗心而何故其脩身齊家治國治天下之道莫不一本於易微而至於耒耜舟楫臼杵弧矢之用亦

必取諸益取諸渙取諸小過取諸睽聖人皆无容心焉是所以能洗心而退藏於密也彼愚而好自用者雖竭精神逞智力而天下之志未必能通天下之業未必能定天下之疑未必能斷又安知聖人通天下之志者用易開物之道也定天下之業者用易成務之道也斷天下之疑者用易冒天下之道也天下之事不過於志業疑三者而已聖人用易亦不過三者之道也所謂洗心用易者如此雖聖人吉凶之患不

得不與民同然无心受之亦无妄之道也夫何患焉若是者非神之妙足以知方來非知之崇足以藏已往又安能與於洗心之道哉古之聰明叡知之君神武不殺而天下治者蓋得洗心退藏之道也是知心之為物用之則塵滓不用則清明衆人不知不用之術而聖人獨明不用之道故聖人洗心在此而衆人莫之知也易說

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齊戒以神明其德夫

明道先生曰聖人齊戒敬也以神明其德惡人齊戒亦敬也故可事上帝朱公掞問學拾遺○易要玩索齊戒以神明其德夫劉絢師訓

橫渠先生曰言天之變遷禍福之道由民之逆順取捨之故故作易以先之○民患除憂疑亡用利身安故可退藏於密窮神知化以崇高其德也自此而下又歷言其德之出而異名也並易說

白雲郭氏曰聖人明天之道察民之故无或不通故興神物以前民用則无有遠近髙深遂知来物聖人初无與焉是以能齊戒其心休休然以神明其德也神物易也前言聖人用易而不自用其心故曰洗心此又追本而言聖人作易之時亦无容心焉因神物固有獨能興之而已故既興神物以前民用是乃所以齊戒神明其德夫齊戒所以洗心也洗心所以神明其德也易說

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往来不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

明道先生曰闔闢便是易一闔一闢謂之變羅氏拾遺

伊川先生曰凡物之散其氣遂盡无復歸本原之理天地間如洪鑪雖生物銷鑠亦盡況既散之氣豈有復在天地造化又焉用此既散之氣其造化者自是生氣至如海水潮日出則水涸是潮退也其涸者已

无也月出則潮水生也却非是將已涸之水為潮此是氣之終始闔闢便是易一闔一闢謂之變入關語録

横渠先生曰闔戶靜密也闢戶動達也形開而目覩耳聞受於陽也一動一靜是道之常專於動靜則偏也一闔一闢謂之變人之有息蓋剛柔相摩乾坤闔闢之象也○因其變而裁制之以教天下聖人之法也○用之不窮莫知其鄉故名之曰神並易說○物之所以相感者利用出入莫知其鄉一萬物之妙者歟

○虛明（一作靜）照鑒神之明也无遠近幽深利用出入神之充塞也（並正蒙）

白雲郭氏曰繫辭論變通最為易之要道而人多略之變通者易之道也用易之道也故孔子於繫辭三致意焉蓋其義微而難知也因其微而難知故以闔戶闢戶言之蓋聖人舉近人而易曉者莫若戶之為用也固非乾坤之道止於闔戶闢戶而已也因闔戶闢戶以明變通則又並及象器法神而言者以見乾

坤變通以至制法盡神之妙舉一戶之義足以兼明之則聖人所以探賾索隱鉤深致遠者如是其至也然一戶至末也猶必盡此道而後可用於天下後世則聖人所以治天下者其可不盡變通之道乎故易曰神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利然則變通之道是乃黄帝堯舜氏得之以治天下者也可不務乎且坤陰物也故有闔戶

之象乾陽物也故有闢戸之象既能闔復能闢是所謂變也朝闢之暮闔之日復一日往来闔闢不窮是所謂通也通也者通其變也至於其户之可見則曰象也其有形則曰器也制而用此者則曰法也利於出入之用而天下之民无不用之者又其所以為神也如是則一戸之設豈偶然哉故治天下之道无它焉如制一户之法使之變通可久斯得之矣雖黄帝堯舜之治不過於此易說

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

伊川先生曰范文甫問四象曰左右前後楊中立問四象曰四方時氏拾遺

横渠先生曰四象即乾之四德四時之象故下文云變通莫大乎四時盡吉凶之理則能盡天人之助而成位乎其中矣故下云崇高莫大乎富貴有吉凶利害然後人謀作大業生若无施不宜則何業之有易說

龜山楊氏曰問易有太極莫便是道之所謂中否曰然若是則本无定位當處即是太極耶曰然兩儀四象八卦如何自此生曰既有太極便有上下有上下便有左右前後四方有左右前後四方便有四維皆自然之理也語錄

白雲郭氏曰太極者三才未分之名統三才之道者也兩儀猶曰二象也謂有乾坤天地之二象而未為乾坤天地也四象者九八七六陰陽老少之象此與

大衍之序同大衍太極也分而為二兩儀也揲之以四四象也四象既生然後太極分而為三才兩儀定而名乾坤八卦以成吉凶以定而大業生焉吉凶者八卦之所有而非八卦之所生大業者聖人之所造吉凶定則易道成矣易道成故聖人用之以崇德廣業也易說

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天

下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

白雲郭氏曰自論乾坤變通至天生神物四事皆首以是故為言盖因洗心齋戒用易而有是四事明文義相屬也聖人洗心齋戒用易以應天下之務盖用易不用心故用乾坤變通而至於利用出入之神用太極兩儀之道而至於生大業由聖人用易備物致用為天下利故與天地四時日月蓍龜同為莫大神

明之德終言聖人效象天地神物皆不自用其心皆有所則象亦洗心用易之道也且天下物理有形名氣象者固不可概舉也然有法象者非一而莫大於天地變通者非一而莫大於四時縣象著明者非一而莫大於日月崇高者非一而莫大於富貴備物致用者非一而莫大於聖人探賾索隱者非一而莫大於蓍龜富貴者人君之勢位道必假此而後行也故位為大寶聖人亦人也以能用易故莫大也然法象

變通著明崇高備物致用探賾索隱皆易之道而天地四時日月富貴者與聖人蓍龜得之皆成莫大之德又以見易之開物成務冒天下之道无乎不備如是之大也易說

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

伊川先生曰孔子感麟而作春秋然麟不出春秋豈不作大抵須有發端處如畫八卦因見河圖洛書果

无河圖洛書八卦亦須作入關語錄○因見賣兎者曰聖人見河圖洛書而畫八卦然何必圖書只看此兎亦可作八卦數便此中可起古聖人只取神物之至著耳劉元承手編

橫渠先生曰天生蓍龜聖人則之以占兆一云占之以兆天地變化聖人作易以著效之故曰聖人效之作易以示人猶天垂象見吉凶作書契效法猶地出圖書一云猶河洛出圖書易說○造化所成无一物相肖者以是知萬物

雖多其實一物无无陰陽者以是知天地變化二端而已萬物形色神之糟粕性與天道云者易而已矣

正蒙

白雲郭氏曰聖人用易无它焉欲不自用其心耳盖自用其心則是有心於成敗好惡皆私心也不自用其心則酬酢萬變皆取諸易成敗好惡聖人无容心焉此所謂洗心也聖人不獨用易以酬酢萬變也凡天地萬物可則象者皆則而象之故天生神物則則

之天地變化則效之天垂象則象之河圖洛書則則之以見洗心之道皆有則象未嘗自用其私智如此河圖洛書先儒之説多不同至於取緯為證者尤非學易之事也然河出圖而後畫八卦洛出書而後定九疇故河圖非卦也包羲畫而為卦洛書非字也大禹書而為字亦猶箕子因九疇而陳洪範文王因八卦而演周易其始則肇於河圖洛書書畫於八卦九疇成於洪範周易其序如此易說

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

白雲郭氏曰四象所以示變繫辭所以告得失吉凶所以斷行事自易有四象以下與前文不相屬又非

別章疑其錯簡易說

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

伊川先生曰履信謂履五五虛中信也思順謂謙退不居尚賢謂志從於五大有之世不可以盈豐而復處盈焉非所宜也六爻之中皆樂據權位惟初上不處其位故初九无咎上九无不利上九在上履信思順故在上而得吉蓋自天祐也易傳

横渠先生曰自易曰自天祐之此篇宜在立心勿恒凶下蓋上言莫益之故此言多助也易說

白雲郭氏曰已順故天助之以順已信故人助之以

信大有之君履不失信下足以感人思不失順上足以動天又以尚賢是以吉无不利也横渠張先生謂此章宜在立心勿恒凶之下亦疑與前文義不相屬也若然則當在易曰憧憧往来之前蓋自易者象也至小人之道也結句助辭多稱也與所以示也所以告也所以斷也皆相類自憧憧往来困于石公用射隼皆稱易曰故自天祐之宜在其前也上篇擬議七爻自鳴鶴在陰皆不稱易下篇十一爻自憧憧往来

皆稱易曰與自天祐之同易說

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

明道先生曰鼓動萬物聖人之神知則不可名游定夫所錄

橫渠先生曰理勢既變不能與時順通非盡利之道

○鼓天下之動者存乎神神一作詞○天下之動神鼓之

也神則主於動故天下之動皆神為之也詞不鼓舞則不足以盡神詞謂易之詞也於象固有此意矣又繫之以詞因而駕說使人向之極盡動之義也歌舞為巫風言鼓舞之盡神者與巫之為人无心若風狂然主於動而已故以好歌舞為巫風猶之如巫也巫主於動以至于鼓舞之極也故曰盡神因說鼓舞之義故取巫以為言語其動而已（並易說）

白雲郭氏曰聖人作易所以盡言意易之一書為言

亦備矣為意亦盡矣猶曰書不盡言言不盡意者言意豈苟然哉所以明乎道于以見道之難明也如此若是則聖人之意其不可見乎盖夫子又欲明言意之盡也且意不可以言盡也故立象以盡之情偽不可以遍舉也故設卦以盡之言非一說可盡也故卦彖象文言互為之辭以盡之若是則易道明矣於是乎極其變通又盡其美利窮其鼓舞又盡其至神則易之為道无遺藴矣然立象設卦繫辭皆聖人作易

以盡道者也變通鼓舞又明聖人用易之盡其道者也變而通之則經所謂通其變使民不倦之意鼓之舞之所謂神而化之使民宜之也聖人以書必不能盡其所欲言言必不能盡聖人之意故立象繫辭智者觀之則見其可盡也眛者亦未之知易說

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

明道先生曰易是箇甚易又不只是這一部書是易

之道也不要將易又是一箇事即事盡天理便是易也呂與叔東見錄○生生之謂易天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易畢竟是甚李籲所錄

橫渠先生曰陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則无以見易感而後有通不有兩則无一故聖人以剛柔立本乾坤毀則无以見易○乾坤既列則其間六十四卦爻位錯綜以為變易苟乾坤

不列則何以見易易不見則是无乾坤乾坤天地也易造化也聖人之意莫先乎要識造化既識造化然後有理可窮彼惟不識造化以為幻妄也不見易則何以知天道不知道則何以語性並易說○見易則神其幾矣正蒙

龜山楊氏曰因問乾坤毀則无以見易如此則易不屬无矣曰易固非无張横渠深闢老子有无之論莫有見於此否曰然才說无便成斷滅去如釋氏說空

又曰非空到了費力聖人只說易最為的當因言孟子論養氣到此方見有功於前聖曰如孟子者方是能曉易如說必有事焉非見得分明此說如何撰得

語録

白雲郭氏曰乾坤與易其名雖異其道一也易之道緼於乾坤故易之書成則乾坤成列而易立乎其中如是則乾坤有體而易无體也有體則成毀從之故上言成列下言乾坤毀易以无體託於乾坤故乾坤

之卦毀則无以見易易不可見則乾坤之道亦因以息矣此蓋言易之道固不係於有書无書而无書則易不可見而乾坤之道亦息以明聖人不得不作易之意也易說

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業

明道先生曰如形而上者謂之道不可移謂字在之字下此孔子文章朱公掞問學拾遺

○洒掃應對便是形而

上者理无大小故也故君子只在慎獨○佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上者與聖人同乎（並劉絢所錄）○形而上為道形而下為器須着如此說器亦道道亦器但得道在不係今與後已與人（李籲師說）○氣形而下者（謝顯道記平日語）○形而上者謂之道形而下者謂之器若如或者以清虛一大為天道則乃以器言而非道也○有形皆器也无形為道○繫辭曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰立天之道曰

陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者惟此語截得最分明元来只是道要在人默而識之也並劉絢師說

横渠先生曰一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾坤成列而下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別之故謂之變推而行其變盡利而不遺遺一作匱可謂通矣舉盡利之道而錯諸天下之民以行其典禮易之

事業也○運於无形之謂道形而下者不足以言之○形而上是无形體者也故形以上者謂之道也形而下是有形體者故形以下者謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實如禮義是也○凡不形以上者皆謂之道惟是有无相接與形不形處知之為難須知氣從此首蓋為氣能一有无无則氣自然生是道也是易也○約裁其化而指別之則名體各殊故謂之變○聖人因天地

之化裁節而立法使民知寒暑之變故謂之春夏秋冬亦化而裁之一端耳並說易○變則化由粗入精也化而裁之謂之變以著顯微也谷神不死故能微顯而不搶正蒙

白雲郭氏曰道无形故言形而上器有形故言形而下形而上者杳然而難知形而下者炳然而易見其不同如是其為變通則一也化而裁之謂如一闔一闢不執一也推而行之謂可運行无窮也如是則可

以舉而錯之天下矣前言乾坤變通自言易道之變通也此言道器變通言聖人用易道之變通也曰化而裁之推而行之聖人之事也下言象爻卦辭言易書之中象爻卦辭各有變通也其化而裁之推而行之言用易之象爻卦辭亦存乎聖人之變通也且大而天地細而萬物物物各具變通之理天地不變通則不能長且久人與萬物不變通則死矣故舉人而言之朝而作闢之道也暮而息闔之道也一作一息

變也與日无窮通也苟朝而不能作暮而不能息非死則病矣然則聖人尚象制器制法以利天下不知變通之道其可乎故包羲神農黃帝堯舜之王天下所以大過人者无它焉能通其變而已是以聖人以此洗心不敢自用其私智也易說

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下

之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人黙而成之不言而信存乎德行

明道先生曰易因爻象論變化因變化論神因神論人因人論德行大體通論易而終于黙而成之不言而信存乎德行大全集拾遺○佛有一箇覺之理可以敬以直内矣然无義以方外其直内者要之其本亦不是譬之賛易前後貫穿却説得是有此道理然須黙

而成之不言而信存乎德行處是所謂自得也呂與叔見錄

伊川先生曰學者要得不錯須是學顔子學顔子便有準的參也魯竟以魯得之默而成之不言而信存乎德行也子貢之智亞於顔子知至而未至之者也要語

○或問繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰同繫辭雖從天地陰陽鬼神言之然卒曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德其盛矣

乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫是豈不同劉絢所録

橫渠先生曰化而裁之存乎變存四時之變則周歲之化可裁存晝夜之變則百刻之化可裁推而行之存乎通推四時而行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通○上天之載无聲臭可象惟儀刑

文王當冥契天德而萬邦信悅故易曰神而明之存乎其人不知上天之載當存文王默而成之存乎德行學者常存德行則自然默成而信矣○神而明之存乎其人道至有難明處而能明之此則在人也凡言神亦必待形而後著不得形神何以見神而明之存乎其人然則亦須待人而後能明乎神並易說○天下之動神鼓之也辭不鼓舞則不足以盡神○易謂不言而信存乎德行又以尚辭為聖人之道非知德

達乎是哉（並正蒙）○觀其會通以行其典禮此方是真義理也行其典禮而不達會通則有非時中者矣今學者則須是執禮盖禮亦自是會通制之者（語錄）

廣平游氏曰非思非慮非視非聽了然遺照而獨存者神而明之之謂也神存而明之非有心之所能知也此道之所以明无處无服无從无道確乎其能事者默而成之之謂也性成而成之非有為之所能得也此道之所以行（易說）

龜山楊氏曰子貢能言者也而天下之理有言之不能論者故子曰予欲无言以發之易曰默而成之不言而信存乎德行記曰天道至教聖人至德其斯之謂乎 語解

白雲郭氏曰象爻卦辭易之書也化而裁之推而行之神而明之默而成之皆聖人用易也易之道知之則可用故直曰謂之變謂之通易之書擬議而後可用故言存乎變存乎通雖存乎此不思則不得耳觀

夫子之辭自繫辭首章以及於此莫不以用易之道終之以是知易之為書用道之書也然易道廣大以言乎天地之間无不備故聖人脩身齊家治國治天下皆可取而用之以成日新之德富有之業又何必焦心勞思任一己之獨智而後可以有為於天下乎夫是之謂洗心易說

大易粹言卷六十八